古今法制

古今法制表卷十二

富順孫　榮澍枏編述

禮制

中國古有非天子不議禮之說故歷代人君必命儒臣專輯成書以綱紀四方而昭垂萬世如周有周禮儀禮兩漢有叔孫通曹褒之禮唐有開元禮宋有政和五禮明之最備者集禮除儀禮外皆述作皇王大典者也通考博採典志然禮制一門僅詳王禮蓋爲舊說所錮閉久矣夫古者經禮禮儀皆曰三百其節目雖不詳後世然概要不外吉凶軍賓嘉大者則有冠婚喪祭鄉相見同此方顱圓趾無所逃於天地之間卽不能有踰規矩繩墨之外禮也者無庶人無天子無長幼卑尊須臾不

可離者也人人皆當討論而肄究之乃後世於臣庶既未制有一定之禮典籍既無專書雜錄亦尠詳備本無沿革何由搜考其通乎古今而代有沿革者惟　國家祭祀宗廟朝儀諸典禮而已是編所述無以逾之然三王不相襲禮五帝不相沿樂今日萬國來同使節絡繹無會盟聘問之煩有朝覲往來之事儀節各異畛域攸分非有以刪繁就簡斷難爲樸國際交接既形不便個人酬酢亦見參差此亦禮官所有事也又況陋俗流傳（如官吏請安民閒瀆祀之類）攷之古禮既無徵證之今制亦無據徒爲足恭貽笑他族非深加剔抉何以挽積習同車書乎　國家近亦深知禮失而求諸野故如軍營禮制漸加議汰而應改良者尙不可勝數也因序禮制聊弁卷首以俟議禮之君子表古今禮制第十二

古今郊祀表

古制	今制
有虞氏郊嚳	本朝冬至祀天於圜丘孟春祈穀於上帝 順治十四年三月上諭以太祖太宗配享著爲定例
夏后氏郊鯀	
殷人郊冥	
周人郊稷	

按郊者王者祀天之禮祀天莫大於郊祀祖莫大於配天三代之制惟冬日至與孟春上辛歲凡郊祀者再鄭康成以禘爲祀天又有祀五帝泰一之議其說出於讖緯魏後儒之聚訟自宋神宗罷禘祭不行 國朝因之而祀天典禮歲凡兩次以祖配之斟酌三代不煩不瀆信損益適於千古矣

古今祀后土表

古制

夏以五月祭地祇

殷以六月祭地祇

周以夏日禮地祇於　方丘

按古者南郊祀天北郊祀地後世分祀合祀自漢及唐紛紜莫定合祀始於王莽分祀者有魏文帝隋高祖唐元宗宋神宗明世宗其人餘皆合祀也儒者多非之我朝定南北郊之祭　天子歲必親行破累代陋規遵古經正禮可為萬世法

今制

國朝凡祀　方澤以夏至日卯時與　圜丘祈穀均為大祀以　太祖　太宗配之

古今雩祀表

古制

春秋傳龍見而雩所以為百穀祈膏雨是為常雩

周禮稻人旱暵共其雩斂旱而雩是為因

今制

國朝　乾隆八年以御史徐以升言立雩壇於　圜丘

按古制雩所以祈穀於上帝　本朝雩禮祀昊天於　圜丘以　列聖配享此爲大雩若有水旱則先期詣齋宮回　鑾御常服不乘輦不鹵簿不作樂此可見虔誠祈禱之意矣

古今祀社稷表

古制	今制
周禮小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟 曲禮厲山氏之有天下也其子曰農能植百穀夏之衰也周棄繼之故祀以爲稷共工氏之伯九州也其子曰后土能平九州故祀以爲社	國朝　社主用石半埋土中今全埋　稷主用木祭則恭設　神牌太社位右　太稷位左均北向

按人非土不立非穀不食王者以土穀爲重爲天下求福報功故親祭之有事則告焉祈焉報焉其義達於上下故今郡縣皆得祀社稷而民間只有里社三代以下雖頗有異同其義率不外此

附本朝　堂子祭禮

謹按我　朝建國之初有謁拜　堂子之禮凡歲元旦月朔國有大事則為祈為報皆恭詣　堂子行禮大出入必告出征凱旋則列纛而告所祭之神則天神也蓋有古聖王亦保亦臨之義焉

古今祀山川表

古制	今制
虞舜歲二月東巡狩至於岱宗柴望秩於山川	順治元年定制以　五嶽　五鎮　四海　四瀆配享　方澤壇餘各地名山巨川有功德經督撫奏陳者各遣官致祭賜封號
周禮大司樂乃奏蕤賓歌函鍾舞大夏以祭山川天子四望達於四方諸侯三望祭其地所有之名山河海而已	

古今耤田祭先農表

古制	今制

古制	今制
周制天子孟春之月乃擇元辰親載耒耜帥公卿大夫躬耕藉田千畝於南郊躬秉耒天子三推乃祭 先農	國朝恆以二月行耕藉禮 親祭 先農壇

古今親蠶祭先蠶表

古制	今制
周制仲春天官內宰詔后帥內外命婦始蠶於北郊是月也命有司毋伐桑柘禁原蠶	乾隆元年建 先蠶祠於都城北郊以季春吉巳遣官致祭 七年建 先蠶壇於西苑定 皇后親蠶祀 先蠶之禮遂垂為定制

按上古之初人民智識蒙昧遇一物輒謂有神憑依之崇奉致敬幾遍物類聖人利其可以制壓其邪心而生其敬恭也遂以神道設教凡日月星辰山川之屬耳目所

聞覩頭足所履戴皆謂有神照臨之使有所嚴威以補教化之不及今民智益濬新理日啟如日月星辰山川皆可實測實驗非有神怪之難稽而中國祀神之消費金錢與虛耗時月有識者常痛之聖人者作知亦必變計矣故表祀禮輒止就三代與國朝制度比列其概要其餘不復贅載使後世稍知沿革已耳

古今朝儀表

古制	今制
周制天子三朝	國朝 朝儀定為三大節
外朝 決罪聽訟之朝	元旦
中朝 朝夕視政之朝	冬至
內朝 正朝視事畢退適路寢聽政之朝	聖節
詢事之朝 非常朝	常朝 每月初一日十五日二十五日爲常朝期

桉古者朝儀多詳於其地今則多詳於其時然朝者所以正名分辨等威亦以聯上下之情通君臣之意故地可不拘其處而時則不厭其勤也我　朝列聖均雞鳴視朝無間寒暑此可爲萬世法者也然古者三公坐而論道至宋明始跪而啟事耆年碩德遂有謁蹶從公者今日採用西法不拘細故似拜跪之禮亦可漸次變通云

古今巡狩表

古制	今制
唐虞天子五載一巡狩羣后四朝	順治十三年定行幸迎送禮儀地方官百里內者來朝百里外者免
周制十二年一巡狩 先問百年者就見之令太師陳詩以觀民風俗 命典市納賈陳百物之貴賤以觀人之所　王禮	康熙二十三年　東巡 二十八年　南巡 三十八年　奉　皇太后南巡

好惡 四十二年 南巡

行諸侯黜陟 四十四年 南巡

四十六年 南巡

乾隆十六年以後 南巡者六

按巡狩創自唐虞典至重也漢唐以後偶有巡幸鮮聞勤民之實我 朝 列

聖不辭況瘁自彊不息舉行 時巡之典康乾兩朝爲多備紀之以見省方之邁

越前古云

古今田獵表

古制	今制
周制天子諸侯無事歲行蒐苗獮狩之禮	國朝恆以秋時大獮每歲 巡幸木蘭舉
春 蒐 仲春教振旅	行秋獮之典四十九旗及喀爾喀青海王

公分班入覲負弩前驅一如故事

夏 苗 仲夏教茇舍	
秋 獮 仲秋教治兵	
冬 狩 仲冬教大閱	

桉三代田獵有定期 本朝雖有秋獮之典然康熙時常 巡幸 盛京出塞行圍一歲或再舉亦不盡依秋獮故事也

古今冠冕服章表

古制	今制
黃帝作冕垂旒	謹桉 本朝龍興東土朴衣冠多從
虞 觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施於五色作服	儉約吉服䄜服各隨所宜 順治八年御史匡蘭兆奏宜用袞冕得 旨不允 蓋以漢衣冠制度繁雜列代時有變更已

周官　司服掌王之吉凶衣服

祀昊天上帝服大裘而冕祀五帝亦如之

享先王則衮冕

享先公饗射則鷩冕

祀四望山川則毳冕

祭社稷五祀則希冕

祭羣小祀則元冕

非三代之舊且寬衣博帶易致疏曠武備

故　本朝之不欲効漢衣冠者有深意存

焉然至今日服制漸趨侈靡通商都會尤

染邪淫以視泰西服制之簡略質樸則孰

便孰不便不待定論決矣故今日服制之

宜變通亦猶明末與　國初爲時勢之所

趨也因讀　歷朝　上諭有葆樸從約

之義因識數語以備將來採擇

古今圭璧符節璽印表

（古制）

虞舜輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞於羣

（今制）

國朝　順治十二年設尚寶司

后

周官典瑞掌玉瑞玉器之藏王晉大圭執鎭圭

公執桓圭侯執信圭伯執躬圭子執穀璧男

執蒲璧

掌節守邦國者用玉節守都鄙者用角節山

國用虎節土國用人節澤國用龍節皆以金

爲之門關用符節道理用旌節

乾隆十一年定　交泰殿寶譜

大淸受命之寶以章　皇序

皇帝奉天之寶以章奉若

大淸嗣天子寶以章繼繩

皇帝之寶以肅　法駕

天子之寶以祀百神

皇帝尊親之寶以薦徽號

皇帝親親之寶以展宗盟

皇帝行寶以頒　賜賚

皇帝信寶以徵戎伍以命殊方

天子行寶以冊外蠻

敬天勤民之寶以 飭覲吏

制誥之寶以 諭臣僚

敕命之寶以鈐 誥敕

垂訓之寶以揚 國憲

命德之寶以奬忠良

欽文之璽以重文教

表章經史之寶以崇古訓

巡狩天下之寶以從省方

討罪安民之寶以張征伐

制馭六師之寶以整戎衣

敕正萬邦之寶以 誥外國

敕正萬民之寶以　誥四方

應運之寶以謹封識

餘百司之印曰印曰關防曰條記曰

圖記

按古者雖有圭璧符節而其用甚簡必大朝會大徵發則以之示信而非以爲寶重也至秦始製璽後世以爲受命之符遂有六璽八璽之製不等致堂胡氏嘗論之本朝受命不藉前代之璽以爲寶而藏之　交泰殿者有二十有五藏之　盛京者十所謂在德不在寶者庶幾矣

古今乘輿車旗鹵簿表

（古制）

夏后末代製輦

（今制）

國朝定五路之制改大路曰金輅大馬輦曰

周官巾車掌王之五路曰玉路金路象路革路

象輅小馬輦曰革輅香步輦曰木輅

木路

司常掌九旗之物曰日月交龍通帛雜帛熊虎

鳥隼龜蛇全羽析羽

謹按古者有儀衛鹵簿之制所以彰物采辨等威也故典章以大備爲貴至於後世明宣宗時大駕有用至二萬餘人者虛文消耗甚無謂也夫王者撫民豈必多役民以自侈哉且古代亦有輕騎減從傳爲美談者居今之世減省儀從亦改良政治之一端近時諸大吏頗有以簡儀衛見稱者所望芟盡陋習咸以習勞養成致用之身則外人所譏爲痿痺者庶有瘳爾

古今宗廟表

時代	三代上之廟制	漢以後廟制	本朝廟制
廟制	天子七廟 三昭三穆與太祖之廟而七 夏曰世室 商曰重屋 周曰明堂 文武稱宗不遷故又爲九廟 按禮記穀梁荀子皆謂天子七廟自虞至周不變又朱子從劉歆文武爲宗不在七廟數中之說如下劉歆宗無數圖 太祖（后稷） 文世室 武世室 昭 昭 昭 穆 穆 穆	秦置七廟 漢初七廟 不備 自東漢光武始備 一歲五祀（季孟春及臘祭） 自東漢後代稱宗無祧 遷法降及元明多沿唐宋同堂異室之制 宋奉太祖屢議更張馬考先奉禧祖南宋後又奉藝祖	太廟（盛京京師俱建） 太祖 太宗 世祖 聖祖 世宗 五廟 雍正十三年定爲百世不遷之廟 歲時享四孟 四季 清明節一 歲暮祫祭一（順治十六年始定） 萬壽節一 順治二年後 凡元繼孝后皆祔

按天子宗廟之禮所重親饗通考所載唐宋之君親饗不數覯不若我　朝建立
太廟以來親行時享祫祭史不絕書康熙中時享親行八十二祫祭親行三十二乾隆中時享親行六十六祫祭親行四十九洵乎至仁至孝至誠至敬之心傳為　家法成周而後廟禮未有若斯之盛也況　奉先殿順治十三年建禮重家庭如日獻食月薦新朔望時節　聖誕忌辰元旦冬至　萬壽節及諸慶典
壽皇殿恭奉　列聖御容及功臣之配享尤為曠代之殊禮乎至羣廟考中載歷代帝王廟歷代帝王陵及諸臣祠無關重要茲不贅述而述諸王廟及品官家廟庶士貢監生員有頂戴者與庶人家祭儀如下以明祀先之禮自天子達於庶人禮有隆殺而義無厚薄云

附古今諸侯大夫士庶廟寢比較

諸侯	大夫	士	庶人
古五廟二昭二穆與太祖廟而五	古三廟一昭一穆與太祖	古者一廟	古者祭於寢

今親郡王家廟儀 親古諸侯

七間南向中五間為堂左右二間為夾室階七級

廟制　二昭二穆昭東穆西親盡則祧中奉始封之祖不祧仍與古合

祭禮　四仲月祭其五世仲春之祭并出祧主合食

今品官家廟

立於居室之東　一品至三品官廟五間中三間為堂左右為房為夾室階五級東西廡各三間　四品至七品廟三間中為堂左右為夾室為房階三級東西廡各一間　八品至九品廟三間中廣左右狹階一級堂及垣皆一門庭無廡

堂後楣北設一室奉高曾祖禰四世皆南左穆右妣以嫡配南向高祖以上親盡則祧

今無廟

為龕於寢堂之北以板別為四室奉高曾祖禰皆以妣配位如品官儀南向前設香案

祭禮　歲以春夏秋冬節日出主而薦並總一服親男女成人無後者檢行薦書紙位祔食事已焚之不立板

今同

亦為龕於正寢之北奉高曾祖禰神位

歲逢節序薦果蔬新物每案不過四器羹飯具　其日夙興主婦治饌主人率子弟設案然燈啟室奉神主於案上以昭穆序

祭禮　春夏秋冬之仲月擇吉致祭

按馬氏通考引程子有服者皆不可無祭之說考之禮經及諸儒說知古今異禮緣人情固當隨時損益其故有二一後世大宗小宗之法已亡既無宗子主祀二入仕者多寓居羈宦非時王之支庶無所嫌疑故今日高曾祖禰四世之祀通乎大夫士庶人不必如古者有一廟二廟之限制而我　國家之以孝治天下祀先之儀尤為各洲所無此亦國粹之宜保存者不得以其為家族制度而薄之也

古今法制表卷十二終

古今法制表卷十三

富順孫　榮樹枏編述

樂制

記曰聲音之道與政通又曰移風易俗莫善於樂蓋古之爲樂所以陶淑性情如大司樂以樂德教國子中和祗庸孝友及詩可以興觀羣怨是發人深感如子夏對文侯君子聽鐘磬鼓鼙之聲則各有所思是故能轉移風俗審樂而知政孔子刪詩首存國風不獨取雅頌之歌登於郊廟其殆具此深義也乎自周末禮樂壞廢漢興樂家有制氏以雅樂聲律世在太樂官但能紀其鏗鏘鼓舞而不能言其義於是樂之聲容器三者皆無所麗叔孫通僅因秦樂人制宗廟樂而無所謂和邦國諧萬民之樂去古家誦

戶絃之風遠矣武帝立樂府採詩謠（趙代秦楚等）河間獻王始獻雅樂然不常御常御及郊廟皆非雅聲（班固謂漢郊廟詩樂未有祖宗之事八音調均又不協於鐘律內有掖庭才人外有上林樂皆以鄭聲施於朝廷）哀帝罷樂府黜鄭聲而不制雅樂相變豪富吏民湛湎自若（時倡優富顯五侯至與人主爭女樂）唐莫盛於貞觀開元太常所習亦用教坊俗樂其不可教者乃習雅樂無論雅俗傎置而所謂雅樂者可知矣宋莫盛於天聖景祐然當時胡瑗李照之徒亦知律呂未諧聲音未正而莫由審定至徽宗政和製大晟樂自謂古雅而土宇陷於金且北狩矣蓋自漢以來黃鐘失眞雅頌不作上之人既無制樂移俗之能通行朝野間大抵教坊俗濫優伶雜伎之音耳甚矣樂教淪胥而風俗因以腐墮久矣而馬序乃謂樂

之正哇無關於時之理亂殆邀於議樂諸家聚訟於黃鐘一律之修短而不覺其說與古馳耳夫古樂之美善不外聲容器三端伏讀

聖祖仁皇帝御製律呂正義一書發明黃鐘眞度不用四清（毛奇齡定聲錄云遼制大樂尚曉四清爲隋唐後立樂所不及豈知眞律曉明）而五聲二變之用遂貫通於十二律之中（詳旋宮圖）且令樂章五六工尺上七字譜下注宮商角徵羽變宮變徵等字櫽期於以俗趨雅以今復古（又明古隔八相生之法寖久失傳定濁調從陽淸調從陰五音以正）且順康雍乾以來各種章曲大備則聲非前代可及矣自康熙時審定古今尺度（較古尺九寸得今尺七寸二分九釐）製十二律而八音之屬咸繪圖列說以昭法守（復廣爲同形管六百九十有六凡笙篪管簫悉符乎長短倍半之體以成旋宮之用而律

呂之制始備乾隆中重輯律呂正義後編又續定丹陛導迎鐃歌凱歌鼓吹及四夷諸樂器圖說並得古鍾倣鑄乾隆己卯採于闐玉爲特磬以備鎛鐘而特懸乃備則器亦不可及矣至文舞羽籥武舞干戚祭祀所用先武後文恭遇

皇上賜宴羣臣外藩並陳慶隆舞而俳亙爾喀樂回人樂伎莫不蹈德詠仁則容亦盛矣顧聲容器之美盛如此今太常樂工外雖學士禮官罕通音律矧在鄉閭是非古樂之難復其失在學校無音樂專科民間無普通樂律故優伶淫哇之聲日熾而風俗日媮雖議詞曲改良而未易易也今東西文明國無校無音樂無地無絃歌而我國學校學科尚缺音樂軍歌愛國感情奚生而顧號稱禮樂

之邦亦我國人之恥也竊謂音樂今未發達亟宜設音樂專修科講求古今之聲容器三者而參酌東西音樂以集其成編定　國歌軍歌及一切有用風化之樂歌令學校及普通人民皆得誦習而時奏之則既可陶其德性並能生其感情而風俗自然進化矣否則國粹難存雖延外人以教音樂而用外國之器習聞外國之音吾不知感情之何屬矣故綜考古今幷附中西七音比較於末以見會通作樂制表第十三

歷代雅部樂器表

金屬	石屬	絲屬	竹屬	匏屬	土屬	革屬	木屬
陳氏樂書曰	陳氏樂書	陳氏樂書曰	陳氏樂書曰	陳氏樂書	陳氏樂書	陳氏樂書	陳氏樂書
金生於土而別於土其卦兌其方西其時秋其風閶闔其聲羽其音鏗立秋之氣也	曰石之爲物堅實而不動其卦乾其時秋冬之交其方西北之	絲飾物而成聲其卦離其方南其時夏其聲宮其律蕤賓其風景其音哀夏至之氣	竹之爲物其節直而有制其心虛而能通其卦震其方東其時春其聲角議其律姑	曰匏之爲物性輕而浮中虛而通其卦艮其方東北其時春冬	曰土則埏埴以成器而沖氣出焉其卦坤其方西南之維其時	曰革去故以爲器其卦坎其方北其時冬其風廣莫其律黃鐘	曰木者所以合止樂之器其卦巽其方東南之維其時春夏之

先王作樂用之以爲金奏焉

維其風不周其聲角其音辨立冬之氣也先王作樂擊之以爲磬之屬焉

也先王作樂絃之以爲琴瑟之屬焉

洗其風明庶其音溫春分之氣也先王作樂竅之以爲籥管之屬焉

其聲尙議其律大呂太簇其風融其音啾立春氣也先王作樂以之爲笙竽之屬焉

秋夏之交其風涼其聲宮其音濁立秋之氣也先王作樂用之以爲壎之屬焉

其聲一其音讙冬至之氣也先王作樂用之以爲鼓之屬焉

交其風精明其律夾鍾其聲一其音直立夏氣也先王作樂斵之以爲敔柷之屬焉

鐘

山海經炎帝之孫鼓延如爲鐘 呂氏春秋 又黃帝命伶倫鑄十二鐘和五音 又作五聲正五鐘一曰青鐘二曰赤鐘三曰黃鐘四曰景鐘五曰黑鐘 爾雅大鐘曰鏞中者曰剽小者曰棧小而編次之曰編鐘鎛如鐘

磬

世本云叔所造不知何代人又曰無句作磬古史考堯時人也以玉石爲之故書曰擊石拊石 禮記郊特牲言諸侯宮縣而擊玉磬 玉之美者爲球故書曰天

琴

琴操曰伏羲作琴所以修身理性返其天眞長三尺六寸六分象朞日五絃象五行故舜彈五絃之琴腰廣四寸象四時前廣後狹象尊卑上圓下方象天地暉十三象十二月餘一以象閏也 又王武王各加一絃以

簫

世本曰舜所造形參差象鳳翼長尺四寸二十四管無底謂之籟尺二寸十二管有底謂之筊 又十管曰部簫 無底曰洞簫 十六管曰排簫 隋宋元志明會典皆止十六管 又橫吹曰笛

籥

笙

禮記曰女媧之笙簧十三簧象鳳身列管匏中施簧管端宮管在中央 爾雅十九簧曰巢十三簧曰和 宋登歌用之其形似鳳曰鳳笙 應鼓曰笙鼓 應歌曰笙

壎

爾雅大壎謂之嘂 註云燒土爲之大如鵝子曰大嘯銳上平底形如稱鍾六孔小者如雞子曰小壎 其聲清濁合平雅頌故曰雅壎頌壎

缶

爾雅盎謂

鼓

世本夷作鼓以柎擊之曰鼓以手搖之曰鞉 一說少昊冒革爲鼓 夏后氏加四足謂之足鼓 殷人貫之以柱謂之楹鼓 建於大寢之門外亦曰建鼓 可賁曰鼖

柷

郎桂方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底旁開孔內手於中擊之以舉樂

敔

郎楬狀如伏虎背上二十七齟齬碎竹以擊其首而逆戛以止樂

徒敲曰修

金錞

周禮小師以金錞和鼓鄭註錞錞于也圓如碓頭大上小下樂作則鳴之與鼓相和

金鐲

說文曰鐲鉦也韋昭曰丁甯鉦也鄭康成曰鐲如小鐘軍行鳴之以爲鼓節蓋自其聲濁言之謂

球在東序詩言受小球大球泗濱石可爲磬故書曰泗濱浮磬唐天寶中以華原石代之爾雅大磬謂之毊徒鼓磬謂之蹇磬大則離而特縣故曰磬磬曰特磬小則編縣故曰編

爲文絃武絃是爲七絃琴校五絃小琴之制也倍之十絃爲中琴四倍之二十絃爲大琴爾雅大琴謂之離徒鼓琴謂之步明堂位大琴中琴四代之制也又十五絃爲次大琴西漢趙定爲散操東漢劉琨知清角之操鼓雅琴

如笛三孔而短小廣雅云七孔伊耆氏以葦曰葦籥周人以竹曰竹籥陳氏樂書曰大謂之産中謂之仲小謂之箹爾雅長尺圍寸有底大者曰産中者曰仲小者曰箹迎祈逆暑吹以豳詩曰豳籥

管

女媧氏命娥

歌

應磬曰笙頌

竽

竽亦笙也陳氏樂書曰女媧氏使隨裁匏竹以爲竽長四尺二寸三十六簧今之笙竽以本代匏[illegible]於古制

之缶說文曰瓦器也所以盛酒漿秦人鼓之以節歌也

鼓周人縣而擊之謂之縣鼓周禮以雷鼓鼓神祀以靈鼓鼓社祀以路鼓鼓鬼享以鼖鼓鼓軍事以鼛鼓鼓役事以晉鼓鼓金奏鼓之小者謂之應大者謂之鼖小鼓有柄

舂牘

周禮春官笙師教舂牘應雅以教祴樂以竹爲之虛中如筒無底

之鐲自其傚人言之謂之丁甯自其正人言之謂之鉦其實一也後世合爲懸用之而有流蘇之飾非周制也近代有大銅疊懸而擊之亦此類

金鐃

周禮鼓人以金鐃止鼓

說文小鉦也

漢鼓吹曲有鐃歌所以退武舞

磬

應笙謂之笙磬

應歌謂之頌磬亦曰歌磬

唐開元中鄭喜子作七絃形如阮咸

天寶中史盛作六絃形如琵琶而長

宋太宗又制一絃三絃五絃七絃九絃等琴

景祐二年出兩儀琴及十二絃琴以備雅樂

瑟

世本伏羲作五十絃

黃帝使素女鼓瑟哀不

陵氏制籥長管以一天下之音

又命聖氏爲班管名曰充樂

陳氏樂書曰先王制孤竹之管以降天神孫竹之管以出地祇陰竹之管以禮人鬼

篴

蔡邕曰形長尺圍寸無底有穴今亡

宋太常篴無尺寸兼二

曰鄒

大鄒謂之粹

拊

周禮登歌令奏擊拊狀如革囊秦以節樂

也小者似鈴有柄無舌執而名之大者象鐸形蒲旁有二十四鐃宮懸用之

金鐸

釋名鐸度也周禮以金鐸通鼓鐲爲之大鈴

木鐸

金口木舌書體言木鐸皆文事與司馬執金鐸振武有別

自勝破爲二十五絃具二均聲

爾雅大瑟謂之灑中瑟小瑟次小瑟絃數以五相次

易通卦驗曰人君冬至日鼓黃鐘之瑟瑟用槐長八尺一寸夏至日瑟用桑長五尺七寸

變吹之末得先王之雅樂之制

篪

陳氏樂書曰有底之篪也

爾雅大篪謂之沂以竹爲之長尺四寸圍三寸一孔小者尺二寸

宋篪六孔橫吹太常篪無尺寸兼七竅而用之未純乎雅樂也

歷代雜部樂器表

屬	樂器	說明
金屬	方響	梁有銅磬今方響類也鐵為之曰鐵響修八寸廣二寸圓上方下倚於架上以代鐘磬
	儀鐘	後魏宮架之制有儀鐘
	千石鐘	漢高帝廟巨
石屬	玉律	黃帝作律以玉為管長尺六孔為十二音
	玉琯	黃帝時西王母獻昭華玉琯
	玉簫	唐咸通中張毅冢中得紫
絲屬	胡琴奚琴	胡中奚部樂二絃似琵琶以木梓繫馬尾軋之
	番胡琴	二絃以竹弓繫馬尾軋之
	匏琴	隋煬帝平林邑獲扶南樂工及匏琴
竹屬	觱篥	陳氏樂書曰觱篥一名悲篥一名笳管以竹為之以蘆為首狀類胡笳胡人吹之以驚馬
		後世謂其音鼓吹教坊用之以為頭管
		宋元會以冠雅樂九竅小者六竅
匏屬	十七管竽	
	十九管竽	
	廿三管竽	宋樂工以竽巢和並為一器取胡部笙樂為之雖名雅樂實胡音也
	埒竽	形類小鐘
土屬	胡缶	西戎用缶以為樂蓋缶本中樂夷人竊用之也
	入缶	唐永泰初司馬滔進形如水甕几又置桌上
	水盞	
革屬	羯鼓	龜茲高昌疏勒天竺部樂也狀如漆桶下以牙承牀用兩杖樂之俗名兩杖鼓
	檐鼓	西涼高麗器也狀如甕而小
木屬	拍版	長闊如手重大者九版小者六版以韋編之胡部以為樂節代拊
	立均	制以木長七尺繫之以絲以均鐘聲以出太小清

鐘十枚答受千石撞之聲聞百里

啞鐘 唐有古鐘十二條五俗號啞鐘張文收吹律調之聲皆響徹

鎛鐘 乾隆二十四年於江西得鎛鐘十一另鑄其一以足成十二御製銘詞鐫識其上

玉簫 明皇天寶中安祿山獻白玉簫數百陳於梨園

玉琴

玉笛

玉笙

玉鼓

玉方響

瑤簫

均以玉為之

月琴 晉阮咸造又名阮咸唐開元中入雅樂

百衲琴 唐李勉收桐孫之精者雜綴為之

提琴 四絃竹弓繫馬尾夾而軋之

素琴 陶淵明有素琴

伏羲琴

名鳳簫喀爾喀多金口

漆觱篥 唐九部夷樂

雙觱篥 胡部安國樂

銀字觱篥 即銀字管

胡笳 李伯陽入西戎所造晉有大笳小笳其遺志也大胡笳十八拍世號沈家聲

以手均之

胡蘆笙 唐九部夷樂

瓢笙 宋至道初西南蕃諸蠻入貢吹之

雲和笙 漢武帝傳西王母命侍女董雙成吹之

十七管笙 唐樂圖所

民間用九甌盛水擊之其制始於李琬世俗之樂也

擊甌 唐武宗大中初郭道源取邢甌越甌十二酌水作調以筯擊之妙於方響

拊瓶

扣甕

都曇鼓 扶南天竺器也狀似腰鼓而小以小槌擊之

毛員鼓 其制都曇而大扶南天竺之樂器也

答臘鼓 龜茲天竺器也制如羯鼓以指揩之其聲

函之度漢大于樂有之胡人有五旦五取之名

腰鼓 有用土者有用木者土鼓瓦缶也木鼓木音也製同音異

撞木 古者撞鐘擊磬必以濡木以上兩墨不能

銅鈸 南齊穆士業所造亦謂之銅盤國最寸中隆起如浮漚出西戎南蠻扶南高昌疏勒等國唐以和樂今浮屠氏清出用之蓋夷音也

銅鉦 如大銅疊縣而擊兩鐃之器也

銅鐃

雲門琴

大舜琴

夫子琴

靈和琴

均古琴 名

清角 黃帝琴

鳳凰 趙后琴

號鐘 齊桓公琴

繞梁 楚莊王琴

綠綺 司馬相如蔡琰琴

小胡笳 十九拍末拍為契聲世號為祝家聲形似觱篥而無孔唐清樂用之

蘆笳 胡人卷蘆葉吹之以作[illegible]

吹鞭 漢有吹鞭之號狀類鞭馬者牧童多卷蘆葉吹之

蘆管 胡人截蘆為之與觱篥

十二管笙 唐樂圖所傳燕樂用之

簌 吹筩也

擊竹 取竹兩片長數寸手中相擊為節與歌指相和為

劉安曰窮鄉之社扣甕拊瓴相和而歌以為樂

七孔壎

八孔壎

擊壤 以木為之形為履節長一寸餘前廣後銳童子之樂也

鼓盆 古缶形如

[illegible]雷 亦謂[illegible]鼓[illegible]世大[illegible]正樂唐[illegible]之[illegible]圓所[illegible]龜茲[illegible]勒部用之

雞婁鼓 形正而圓首尾所擊之處平可數寸龜茲疏勒高昌之樂也

齊鼓

相和也

番部拍 樂[illegible]檀板三片以二片為一束執一片拍之

浮磬氏所用浮瀝器小而聲清與四金之鎮異

銅角 形如牛角長二尺高昌樂器也本朝大銅角名大號小銅角名二號上下二截形如竹筒本細末大金口角舊名預嗦不知所自起古角一名蒙古蒙古號

清英 揚雄琴

焦尾 蔡邕琴

怡神 謝莊琴

寒玉石 李勉琴

胡瑟 出弁韓與胡琴類

雅瑟 三禮圖長八尺一寸廣二尺八寸二十三絃常用十九絃餘四謂

相類

胡篪 沈約曰出於胡吹非雅樂也

羌笛 出於羌中四孔京房加一孔以備五音

橫吹 以竹爲之笛類也律書樂圖云橫吹胡樂也張博望入西域傳其法於西京唐分大橫吹

覆盆又名罋缶狀如漆桶一頭茎

附

八音外樂

腰鼓 大者瓦小者木漸首積腰

瓦琵琶 晉阮咸琢以瓦爲之

大設齊於鼓面如[illegible][illegible]西涼高昌器也

漢鼓 即杖鼓漢人用之

雞牢 龜茲樂形如路鞉

密須鼓

鼓拌

擱鼓 隋宴享用

梵貝 貝之爲物大可容數升蓋之大者即玉螺也南蠻之國攻而吹之以節樂梵樂用之

玉蠡 釋氏經明吹蠡[illegible]若竽籟林邑用以節[illegible]

蘇爾奈 回樂一名瑣吶狀類金口角

哈爾札克 回樂狀類胡琴絃應絃絲以取聲

喀爾奈 回樂狀類洋琴以手冒撥鐵絃彈之取聲

銅鼓 鑄銅爲之異獸爲飾出南蠻天竺各國

之番

平清瑟 隋文帝時何妥作

箜篌 晉師延作箜篌說如琴唐制似瑟而小絃七用木撥彈之以合二變故燕樂有大小二名鄭衛之音非夷狄之制

豎箜篌 胡樂也體曲而長二十

部小橫吹部

龍頭笛 入孔俗樂龍頭笛

義觜笛 如橫笛而加觜西梁樂也

雙角 書記不載或云羌胡以驚中國馬

警角 遼郡用之宋朝天下郡邑並用

之唐開元禮纂羅曰小鼓也上有丹青羽葆曰羽葆鼓以節樂曰節鼓以答鐃曰鐃鼓

唐鼓 後世堂上樂用之未詳所起

撫拍 大周正樂以韋爲

戲竹 一對二人執之舉以作樂假以止樂元史禮樂志長二尺明制長一丈一尺二寸鞘會導迎會用之國朝樂設太和門戲竹在丹陛上親其開台以爲作止之節

銅鑼 源出西域此胡樂也

雲鑼 與編鐘同即雲璈也元史始見於宴樂

銅點 如銅鼓而小

鐵拍板 宋樂拍板以節樂句

銅磬 梁樂器亦梵磬之數

二絃横抱於懷兩手齊奏亦名胡箜篌

臥箜篌 高麗有豎箜篌臥箜篌之樂

鳳首箜篌 出天竺伎

琵琶 漢送烏孫公主嫁昆彌使工人裁箏筑爲馬上樂柱十二配律呂四絃法四時俗謂之

畫角 木質空心腹廣端銳設木哨入角口吹之

巴拉滿 回樂狀類頭管

雅笛 六孔

長笛 六孔其黃鐘一均如尺八而長

短笛 尺餘

雙笛 五孔

之寶以椎擊之以節樂

鷺鼓 畫鷺於鼓

鷄鼓 制如鼗鼓

雅鼓 見詩經

連鼓 唐張文收燕樂有之

朝鼓 有木可提執施於朝又名

椰殼筒 明永安七年命太監鄭和至占城國其首椎鼓吹椰殼出郊迎詔

桃皮管 以桃皮卷而吹之亦謂之桃皮篳篥遼金鼓吹部皆用之

吹葉 遼大樂

鐵磬 南齊太祖以鐵磬應更

刁斗 以銅作鐎形如鍑中容一斗晝炊[illegible]夜[illegible]行之[illegible]也[illegible]之銘[illegible]

[illegible]鐸 以木爲柄一頭爲單兩頭爲雙太常用以引文武之舞

風鐸

秦漢子 舊用木撥彈之 唐貞觀中始有手彈法所謂搊琵琶也

箏 秦聲也蒙氏造形如瑟十三弦爲燕樂器用臥箏搊箏彈箏 唐清樂部有雲和箏又有軋箏

筑 類箏十三弦 唐置於雅部

豎笛 六孔

手笛 六孔如雅笛而小

七孔笛 長尺四寸七孔

十二律笛 漢蔡邕制

十二箱笛

駱駝管 以曲竹爲之首如橐駝因名唐有之非古制

登聞鼓

敢諫鼓

冬夏至鼓 易通卦驗曰冬用馬革圜徑入尺一寸夏用牛皮圜徑五尺七寸

鞞鼓 即鞞也

小杖鼓 元史謂之札鼓左手持而右手擊之

部有之 田汝成炎徼紀聞[illegible]狪辰沅閩峒鑪阬蘆笙木葉爲樂 又祭家相傳春秋時楚俗之祭人之齊男女吹木葉而柔偶

紅牙管

紅牙拍板

後周世宗朝長孫紹遠造

車鐸

牛鐸
晉以牛鐸諧樂

宋沿唐制設柱同箏法

和必斯
似琵琶而狹小四絃

塞揥爾
回樂絲絃二雙綳絃一弸綳柱六應絃絃以取聲

喇巴卜
回樂絲絃五綳絃二形似半瓶以手冒按指彈之應綳絃以取聲

太平管
九竅頭加鳳觜唐天寶中史盛作

雙管
又有萬鍾大呂七星雙鳳拱辰昭華諸管

短簫
又有清樂法樂教坊各簫

行鼓
一名臨羅鼓上大下小

俳鼓
朝鮮樂

達卜
回樂冒以革以手指擊之

那噶喇
回樂狀類行鼓緣匡上大下小冒以革以二木杖擊之

歷代樂舞表

時代	舞始	舞名	舞數
黃帝	明民共財	雲門 即大卷	
唐堯	均刑法以儀民	大咸 即黃帝咸池堯增修而用之更名大咸	
虞舜	紹堯之道	大韶	
夏禹	治水平土	大夏	八佾
商湯	以寬治民而除邪	大濩	
周武	代紂除害	大武	八佾

校周存六代之樂舞雲門以祀天神舞咸池以祭地祇舞大韶以祀四望舞大夏以祀山川舞大濩以享先妣舞大武以享先祖周禮所謂六樂也周道衰樂官師瞽抱器奔散於諸侯益壞缺矣

朝代	義	舞	數
文王	王事兆見	象 內則成童舞象○先儒又以爲武王樂	
成王	安民和衆阜財	勺 酌先祖之道以養天下白虎通謂周公之樂內則十三舞勺	

桉古有六舞後世所用韶武二舞誠以舞者聲音之形容也形容之所感發惟二端而已自古制治不同而治具亦不離文武之事也

朝代	義	舞	數
周	祭祀百物之神	帗舞 析五采繒爲之	
	四方祭祀賓客燕享	羽舞 析衆鳥羽爲之	天子八諸侯六大夫四士二
	旱暵	皇舞 以鳳凰之羽爲之	
		旄舞 以旄牛之尾爲之	三人
	祭祀賓饗	干舞 執干揚而舞之	
		人舞 以手舞之而無所執	
		野舞	

正義曰周禮大司樂所教雲門以下六舞是大舞舞師所教帗舞以下七者是小舞內則舞勺舞象亦小舞也按雲門以下舞之名也帗羽皇旄干人舞之具也有此六者之具然後可以舞此六代之舞非於小舞之外別有所謂大舞也舞師所教各指其所習而言大司樂所教通指其大成而言也

秦始皇二十六年		五行舞本周大武	
漢高祖		巴渝舞巴俗喜舞帝樂其猛銳使樂人習之因名	
	四年行武除亂	武德舞	執干戚
	六年	文始舞本舜韶舞	執羽籥
孝文		四時舞	
孝景		昭德舞采武德	
孝宣		盛德舞采昭德	

陳氏樂書曰周存六代之樂至秦惟餘韶武漢興制氏世職太樂僅識其鏗鏘鼓舞之末節未知其義也按漢初以馬上得天下禮樂雜客固自不暇自孝武定郊祀禮乃立樂府後高帝廟奏武德文始五行之舞孝惠廟奏文始五行之舞孝文廟奏昭德文始四時五行之舞孝武廟奏盛德文始四時之舞皆常奏大抵皆因秦舊事焉

東漢光武	迎時氣五郊	雲翹舞 育命舞	帝冕而執干戚
明帝永平八年	尊世祖受命中興武功盛大	大武舞	八佾

按東漢之末遭董卓之變樂制亡缺不可復知矣

魏文帝		昭武舞 巴渝舞改	
		鳳翔舞 雲翹舞改	
		靈應舞 育命舞改	
		武頌舞 武德舞改	

大韶舞 文德舞改

大武舞 武德舞改

按魏自武帝平荆州獲漢雅樂郎杜夔時舞師馮肅曉知先代諸舞使夔總之始復先代古樂至文帝受禪樂制燦然矣

孝明太和初天地宗廟臨朝　武始舞

大享皆舞之　咸熙舞　總名大鈞之樂

章斌舞

按孝明納王肅等議設八佾之舞備四代之樂舞文始以禮天地舞大武以祀五郊明堂舞武德巡守以祭四望山川舞武始大鈞以祀宗廟二至祀郊澤兼舞四代亦近古盛制也

晉

武帝九年　正德舞

大豫舞

宣武舞 魏昭武改

宣文舞 魏羽籥改咸熙章斌用羽籥

校晉武受命之初百度草創郊祀明堂權用魏儀但改樂章而郭夏宋識等造正德大豫二舞又改魏昭武等舞至永嘉之末蕩然無存矣

宋 武帝永初元年

前舞 即正德後改凱容

後舞 即大豫後改宣烈

校文帝元嘉中令奚縱參議宗廟舞事會軍興而罷至孝武有司奏宋承晉氏未有稱號前舞後舞有乖古制於是前舞為凱容後舞為宣烈初獻終獻郊廟同用

齊 武帝 郊廟同

文德宣烈 武

明德凱容 文

梁武帝天監元年	大壯舞 武 大觀舞 文	

按梁任昉宗王肅之議凡郊廟備六代之樂武帝非之以為仲尼晏朝之意於是不備宮架不徧舞六代至於郊廟及三朝禮畢即便卒事何其率邪此不知經之過也

陳文帝天嘉五年 二郊明堂	七德舞	工執干楯
	九敘舞	工執羽籥

按陳初武帝宗祀朝享並遵梁制文帝詔劉平張崖定議始更樂制焉

後魏道武帝 追尊祖考諸帝	皇始舞	八佾
元興元年 冬至祭天 南郊圜丘	雲和舞 武	
夏至祭地 北郊方澤	天武舞 武	

按道武定中山獲其樂懸未遑創改歷代分崩頗有遺失元興元年詔定律呂初用八

佾及破赫連昌獲古雅樂平涼州得其伶人器服並擇而存之後通西域又悅般國鼓舞設於樂府文帝時祖瑩等建言以韶舞爲崇德武舞爲章烈總名嘉成詔准六代之樂易嘉成爲大成然赫連涼州般國之樂與夷東夷西戎之舞並列太樂是不知先王之時夷樂作於國門右辟之說也

北齊文宣初		
	享天地之神	禋幃
	高祖武帝室	俽祚
	文襄室	宣政
	文宣室	光太

校北齊武成之時定四郊宗廟樂朝享用文武之舞咸有階步其雜樂歌舞之伎文襄以來皆所樂好至河清以後傳習尤甚無足紀焉

後周		
武帝初 永安樂	城舞 行列方正象城郭	八十人

桉後周武帝初造山雲舞又定大夏大濩大武正德武德以備六代之樂東南北雲壇太廟禘祫朝會並用之然不制神室之舞非古人所以象功昭德之意也

隋 文帝		文舞　武舞	各六十四人

桉文帝平陳之後盡得宋齊舊樂更詔牛宏等定文武之舞辨器服之異惟朱干玉戚（武舞工左執朱干右執玉戚）古天子之舞也舞工以之不亦過乎

唐 高祖	郊廟	治康（文舞）凱安（武舞）	各六十四人
太宗	元旦冬至朝會慶賀	七德（本名秦王破陣樂）	百二十八人
	郊廟享祀	九功（本名功成慶善樂）	六十四人
高宗	大祠享皆用	上元	百八十人

桉唐太宗時詔祕書監顏師古等撰定宏農府君至高祖大武皇帝六廟樂曲舞名其

後變更不一至燕享各舞如讌樂舞張文收造 長壽舞武后長壽年制 天授舞武后天授年制 萬歲舞武后造宮中鳥能人言稱萬歲 龍池舞明皇作 小破陣舞生於立部伎明皇造 中和舞德宗造仲春麟德殿會百僚觀新樂詩 霓裳舞文宗詔奉常習開元霓裳羽衣舞以雲韶和之 立部舞 坐部舞 傾杯舞明皇令教舞馬後奉蜀孫山冉之厮養輩謂爲妖 軟舞開成末崇朗子歡舞履支不異女郎 健舞 歌舞咸通中伶人李可及半多雜然前陳非郊廟之用愈不足以示則矣

後梁太祖開祀昊天 | 崇德

平二年 享宗廟 | 開平

按梁享宗廟有四室室爲一舞一室曰大合之舞二室曰象功之舞三室曰來儀之舞四室曰昭德之舞

後唐 按後唐依前制獨宗廟四室別立舞名懿宗曰昭德之舞獻祖曰文明之舞昭宗曰永平舞莊宗曰武成之舞明宗曰雍熙之舞

後晉高祖 | 昭德舞 成功舞

按高祖初詔崔梲等制定樂舞梲等講求唐制推取教坊諸工以備行列屈伸俯仰頗有儀度其後太常募工閱習元會朝享進退無旅而歌如虞殯識者覩之知晉之將亡兆於此矣

後漢高祖

郊廟	治安	卽治康
	振德	卽凱安
燕享	觀象	卽九功
	講功	卽七德

按高祖卽位之初納太常張昭言更唐治康四舞等名亦不相襲又定宗廟四室室別名舞一室曰靈長二室曰積善三室曰顯仁四室曰章慶高祖廟有司上觀德之舞云

後周太祖廣順元年

政和	卽治安
善勝	卽振德

按後周宗廟樂舞信祖曰肅雍僖祖曰章德義祖曰善慶慶祖曰觀成太祖曰明德世祖曰定功云

崇德 卽觀象

象成 卽講功

宋太祖

文德舞 卽崇德

武功舞 卽象成

按宋初樂舞郊廟殿廷同制其容綴未稱朝廷揖遜之意後用和峴言改殿廷文舞曰盛德升聞武舞曰天下大定大宗時峴弟嶸復奏文曰化成天下武曰威加四海詔從之可謂善因時而造者眞宗別號文曰發祥流慶武曰降眞觀德明道中文曰厚德無疆武曰四海會同至如祖宗廟室僖祖曰大善順祖曰大寧翼祖曰大順宣祖曰大慶太祖曰大定太宗曰大盛眞宗曰大明仁宗曰大仁英宗曰大英神宗曰大成哲宗徽

宗欽宗曰重光承元瑞慶孝宗曰大倫光宗曰太和自餘隨帝室所奏陳氏樂書曰奏
文武之舞以娛樂神靈以形容美德眞曠代甚盛之舉不失先王之制也

遼

按遼初用唐樂太宗會同元年得晉大樂至大同中建國改元太常樂舞陳於庭悉
用晉樂惟聖宗以後改定樂章無足錄云

金熙宗皇統元年

仁豐道洽 文舞
功成治定 武舞

按金太宗天會五年以宋大樂北還皇統中始定樂舞世宗大定三年又改文曰保大
定功之舞武曰萬國來同之舞元會郊廟並用云

元世祖

至元二年 享宗廟

武定文綏 文舞
內平外成 武舞

成宗大德郊祀上帝

崇德 文舞

九年郊祀上帝　定功武舞

按炎宋祚衰南北相混禮樂散失罕有肄習世祖中統新製雅樂文武二舞尚猶未備至元中因大樂署勅編運舞節俾肄習之然享祀遣官未嘗躬舉禮已如此樂可知矣

明太祖　郊祀宗廟　武功　文德

洪武元年　平定天下

宴享　車書會同

撫安四夷

按明代武功文德之舞畧沿元代而益宴享之舞無甚沿革云

大清順治元年　凡郊廟大祀　文德舞　武功舞　郊廟均八佾　惟文廟六佾三獻均奏文舞

按　國朝樂舞仍沿前制無甚異同云

歷代祀享正聲沿革表

時代	樂章	樂用
周	王夏	王出入 享宗廟
	肆夏	尸出入 朝聘賓入王出入 享元侯 大饗賓出
	昭夏 一作韶夏	牲出入
	納夏	四方賓來
	章夏	臣有功
	齊夏 即采齊	夫人祭 王出路門升車
	族夏	族人侍
	祴夏 亦作陔夏	飲酒賓出
	驁夏	公出入大射

校后夔典樂以來降及夏商樂章殘缺不可得而錄周之樂府鐘師奏九夏孔穎達曰王夏者天子所用其餘八夏諸侯皆得用之其祴夏卿大夫亦得用之鄉飲酒客醉而出奏陔夏是也享祀正聲謹舉九夏爲始至風雅頌之目三百樂陳無容贅述惜周末古樂又失傳耳

漢高帝	嘉至	大祝迎神
	永至	帝入廟門
	登歌	乾豆上
	休成	登歌再終
	永安	帝就酒東廂

校漢之獨上登歌不以管絃亂人聲欲在位者徧聞之猶古清廟之歌也

東漢光武	靑陽	

朱明	南郊	高帝配食
西皓		
元冥		

校漢人之迹近於三代自武帝登封泰山祀后土及五郊皆如南至迎時氣春歌青陽夏季歌朱明秋歌西皓冬歌元冥立樂府采詩夜誦以聲爲主其時猶有雅頌之遺風孝明永始又采百官詩頌以爲登歌今雅而風合頌而雅樂愈失矣迄東京大亂絕無金石之樂樂章亡缺不可復知矣

梁武帝天監元年	皇雅	皇帝出入	二郊太廟同用
	胤雅	皇太子出入	三朝用
	寅雅	王公出入	三朝用
	介雅	上壽酒	三朝用

正聲

需雅	食舉	三朝用
雍雅	徹饌	三朝用
滌雅	牲出入	北郊明堂太廟同用
牷雅	薦毛血	北郊明堂太廟同用
諴雅	降神及迎送	南北郊明堂太廟並同用
獻雅	皇帝飮福酒	北郊明堂太廟同用
禋雅	就燎位埋位	北郊明堂太廟倶奏
俊雅	衆官出入	二郊太廟明堂三朝同用

桉天地宗廟君臣之樂尊親異制不可以不分幽明異位不可以無別漢樂雖失其禮猶存至梁武本周九夏而爲十二雅郊廟明堂三朝之禮展轉用之是天地宗廟君臣同其事矣此禮之所以亡而樂遂變而愈下矣

唐太宗

貞觀初

樂名	用
豫和	降天神
順和	降地祇
永和	降人鬼
肅和	奠玉及諸郊登歌
雍和	諸郊廟有司行事進俎徹豆
壽和	酌獻飲福
太和	皇帝臨軒受朝出入
舒和	王公朝會入出
昭和	皇帝元日上壽酒登歌
休和	皇帝舉食及羣臣上壽
正和	皇帝受朝皇后受冊

承和	皇太子在宮受朝入出	
開元中　祴和	三公升殿會訖下階履行	
豐和	享先農	
宣和	孔宣父齊太公廟	

按十二和樂卽十二雅也自梁武詔百官各陳所聞音自料擿前違裁成十二雅付之大樂制作雖遠於古而音聲有倫準十二律以法天之成數故祖孝孫因之爲十二和亦一朝之盛也後漢改名十二成用與唐同具詳鄭氏通志

後梁太祖　慶和	皇帝郊禋	與唐豫和相類後改永同
開平二年慶順	皇帝行	與唐太和相類後改大同
慶平	奠玉幣	與唐肅和相類後改順同
慶肅	迎俎	與唐雍和相類

慶熙	酌獻	與唐壽和相類後改壽同
慶隆	飲福酒	與唐制酌獻飲福同後改福同
慶融	退文舞迎武舞	與唐舒和相類後改混同
慶休	亞獻終獻	與唐亞終獻同後改咸熙

按梁雅樂紹承唐制改十二和爲九慶今之所傳只存八曲其祀地祇享宗廟皇后皇太子出入諸篇散佚無聞惟郊祀奠玉帛等曲尚可考見其後張文矩又更其別名曰同者六曰熙者一

後唐

昭德	懿祖廟
文明	獻祖室
應天	太祖室
永年	昭宗室

雍熙　莊宗室

核後唐初用十二和舊樂至明宗時始有長興樂之名然皆教坊雜曲僅可用以享燕
且其篇名亦缺失傳其正聲存者惟廟中各室酌獻五曲而已茲以十二和求之乃肅
和之一類耳

後晉高祖　元同　正至王公上壽皇帝舉酒
天福四年文同　羣臣就坐再拜受酒皇帝三飲
天同　爵復於坫羣臣再拜

核晉改唐十二同爲十二同而其目缺畧不詳且雜用九部樂歌教坊法曲今正聲可
考見者惟元同三曲而已

周太祖　昭順　祀天神
廣順元年肅順　祀地祇

樂名	用
肅順	享宗廟
感順	登歌奠玉幣
治順	皇帝臨軒
忠順	王公出入　退文舞迎武舞
康順	皇帝食舉
雍順	皇帝受朝　皇后出入
溫順	皇太子出入
禮順	正至禮會　先聖
禋順	入俎
福順	酌獻飲福

按周依唐十二和爲十二順其用與唐舊制間有不同乃當時假借行之非成法也惜

禮官不能釐正宜鄭樵譏爲不分雅頌之遺響也

宋太祖

樂名	用
高安	祭天
靜安	祭地　藉田先農
理安	宗廟
嘉安	天地宗廟登歌
隆安	皇帝臨軒
正安	王公出入
和安	皇帝飲食
順安	皇帝受朝　皇后入宮
良安	皇太子軒懸出入
永安	正冬朝會　文宣王　武成王

禮安　郊廟俎入

禧安　祭享酌獻　飲福受胙

按宋倣唐十二和爲十二安自太祖乾德以後更名亦多降至哲宗元符以後變革紛紛非能於聲音有所發明徒事更張雖自謂大備而聖作明述之意由此寖亡矣

金

乾寧　祀天神

鎮寧　祀神祇

來寧　享宗廟

豐寧　奉俎徹豆

嘉寧　酌獻

昌寧　皇帝出入

肅寧　皇太子王公出入

	和甯	朝會	
	坤甯	皇后受冊室出入	

按唐時酌獻飲福並同一曲梁始分爲二後唐以還皆仍唐制至金飲福獨奏福甯之曲亦與梁同

元世祖至元二年	來成	享宗廟	亦名保成迎送神並奏後分來成迎神保成送神已復改爲思成
成宗大德九年	天成	祀天神	
	欽成	奠玉幣	
	隆成	皇帝出入郊廟初獻	後改肅成又曰順成
		盥洗望燎	
	甯成	奉俎徹豆	後改爲嘉成奉俎豐成徹豆

明成　酌獻

和成　出入二舞亞獻終獻

按元承宋制改雅樂之名曰成亦沿十二爲數今溯其刱制改作源流僅存其七而已如祀地祇朝會舉酒侑食皇后皇太子出入所奏之樂並闕如焉考史志稱祭天地五方帝社稷先農皆用金之十二甯舊樂以此觀之當時不無因襲之迹茲僅論次凡承用甯安者概從刪省獨取七曲著而存之以見變格之始終　又按明成酌獻其廟中各室烈祖曰開成太祖曰武成太宗曰文成至元皇伯考卓祕曰纘成皇伯考察罕岱曰協成睿宗曰明成定宗曰熙成憲宗曰威成仁宗曰歆成英宗曰獻成明宗曰永成其祭文宣王更製雅音迎神曰文明盥洗曰昭明升降曰景明奠幣曰德明酌獻配位同用誠明亞獻終獻曰燕明送神曰慶明惜乎當事畏難卒廢不用也

明太祖　中和　圜丘迎神

洪武元年

樂章	用
肅和	奠玉帛
凝和	奉牲
壽和	初獻
豫和	亞獻
熙和	終獻
雍和	徹豆
安和	送神
時和	望燎
太清	王國祭祀迎神
壽清	初獻
豫清	亞獻

熙淸	終獻	其社稷山川易迎神爲廣淸增奉爵爲
雍淸	徹饌	時淸
安淸	送神	
聖安	朝賀駕出	
定安	朝賀駕出	
治安	公卿出入	

按明代雅樂其名曰和與唐相類太祖草創之初天人並用統紀不分其後歲月寖更補苴修飾莫能發明作述之旨以論定而整齊之於是明代樂律與前世判然唐宋遺法至斯大變矣

大淸順治元年	始平	圜丘大祀迎神
	景平	奠玉帛

咸平　進俎

壽平　初獻

嘉平　亞獻

雍平　終獻

熙平　徹饌

太平　送神

安平　望燎

祐平　祭畢皇帝還宮

枝方澤迎神中平奠玉帛廣平進俎初獻與　圜丘同亞獻安平終獻時平徹饌貞平望瘞甯平還宮與　圜丘禮畢同新殿迎神中平奠玉帛肅平進俎初獻與　圜丘同亞獻景平終獻永平徹饌凝平送神清平望燎太平禮畢與前

同太廟時享迎神開平奠帛初獻壽平亞獻終獻徹饌與　圜丘同送神咸平禮畢還宮禧平社稷壇迎神登平奠玉帛初獻壽平亞獻終獻徹饌與　圜丘同送神望瘞成平禮畢還宮祈平太歲壇迎神保平奠帛初獻安平亞獻中平終獻肅平徹饌雍平送神肅平歷代帝王廟樂迎神雍平奠帛初獻安平亞獻中平終獻肅平徹饌凝平送神望燎壽平文廟迎神咸平奠帛初獻甯平亞獻安平終獻景平徹饌咸平送神望燎咸平朝日迎神寅曦奠玉帛朝曦初獻清曦亞獻咸曦終獻純曦徹饌延曦送神望燎歸曦夕月迎神迎光奠玉帛初獻升光亞獻瑤光終獻瑞光徹饌凝光送神保光先農壇迎神永豐奠帛初獻時豐亞獻咸豐終獻大豐徹饌屢豐送神報豐望瘞慶豐此祭祀樂之定制也

康熙八年	元平	元旦　皇帝陞座
	和平	還宮

遂平　冬至　皇帝陞座
允平　還宮
乾平　萬壽聖節　皇帝陞座
太平　還宮
慶平　羣臣行禮同
治平　外藩行禮同
升平　太皇太后三大節朝賀陞座
晉平　行禮
恆平　還宮
豫平　皇太后陞座
益平　行禮

樂章	儀節
履平	還宮
淑平	皇后陞座
正平	行禮
順平	還宮

乾隆六年

樂章	儀節
祈平	祈穀迎神
綏平	奠玉帛
萬平	進俎
寶平	初獻
穰平	亞獻
瑞平	終獻
渥平	徹饌

滋平	送神
穀平	望燎
靄平	雩祭迎神
雲平	奠玉帛
需平	進俎
霖平	初獻
露平	亞獻
霑平	終獻
靈平	徹饌
濩平	送神
霈平	望燎

貽平	太廟時享迎神
敉平	奠帛初獻
敷平	亞獻
紹平	終獻
光平	徹饌
乂平	送神還宮望燎　奉先殿同
開平	太廟祫祭迎神
肅平	奠帛初獻
協平	亞獻
裕平	終獻
誠平	徹饌

成平	登平	茂平	育平	敦獻	博平	樂平	徵平	延豐	介豐	滋豐
送神還宮望燎	社稷壇迎神	奠玉帛初獻	亞獻	終獻	徹饌	送神	望燎	歲旱祈禱雨足報祀迎神	奠玉帛初獻	亞獻

樂章	儀節
霑豐	終獻
綏豐	徹饌
貽豐	送神
溥豐	望燎
祈豐	神祇壇水旱祈祀報謝迎神
華豐	奠帛初獻
興豐	亞獻
儀豐	終獻
和豐	徹饌
錫豐	送神望燎
庥平	先蠶季春　皇后迎神

承平	初獻
均平	亞獻
齊平	終獻
柔平	徹饌
洽平	送神
肇平	歷代帝王迎神
興平	奠帛初獻
崇平	亞獻
恬平	終獻
淯平	徹饌
匡平	送神望燎

樂章	用
昭平	文廟迎神
宣平	奠帛初獻
秩平	亞獻
敘平	終獻
懿平	徹饌
德平	送神望燎
保平	太歲壇迎神
定平	奠帛初獻
嘏平	亞獻
富平	終獻
盈平	徹饌

豐平　送神
禧豐　祈雨報祭迎神
宜豐　奠帛初獻
普豐　亞獻
協豐　終獻
應豐　徹饌
洽豐　送神
慶神歡樂　望祀

歷代享祀別聲沿革表

時代	樂名	樂用
秦	壽人	房中 本周樂
漢 孝惠二年	安世樂	同前
按漢房中祠樂乃高祖唐山夫人所作也孝惠二年使樂府令夏侯寬備其簫管更名安世樂		
隋	地厚 天高	皇后房內婦人登歌上壽
梁武帝	善哉 大樂 大歡 天道 仙道 神王 龍王 滅過惡 除愛水 斷苦轉	述佛法
唐	文敘子	述佛法
宋	雲韶部樂 始爲簫韶部太宗雍熙始改名	上元觀燈 上巳端午 觀水嬉

按宋雲韶十三曲萬年歡中和樂普天獻壽梁州泛清波大定樂喜新春胡渭州清平樂長壽仙罷金鉦綠腰採雲歸遇南呈元正清明春秋分社親王內中宴射亦用之

宋	賓興賢能　於樂辟雍	聞喜宴
	樂育英才　樂且有儀	
	樂育人才　賢賢好德	
	烝我髦士　利用賓王	鹿鳴宴
金	君臣樂	皇太子生日宴羣臣
明太祖	神降祥　神貺	法駕回宮
	酣酒　色荒　禽荒	
洪武二十六年	天香鳳韶	命婦朝中宮

按明宴享之樂四十三曲 洪武三年定 起臨濠 開太平 安建業 削羣雄 平幽都 撫四夷 定

[illegible]寰天一統守承平九曲四年更定本太初仰大明民初生品物亨御六龍泰階平君德[illegible]至道行樂清甯九曲十五年更定炎精開運皇風眷皇明天道傳振皇綱金陵長[illegible][illegible]醴駕六龍九曲　成祖永樂十八年更定上萬壽仰天恩感地德民樂生感皇恩慶豐年集禎應永皇圖樂泰平九曲又定東宮宴樂宮千春永南山桂枝香初春曉乾坤泰昌運頌泰道開七曲大抵皆紀述靈符導揚功伐而已

大清	海宇昇平日　玉殿雲開	皇帝三大節及上元除夕
	萬象清甯	筵宴進果進酒進饌
	火樹星橋	乾清宮上燈
	海上蟠桃	皇太后冊尊典禮及上徽號
		慶典
		皇帝閱冊寶之禮陞座

乾隆九年	文物京華盛 延閣雲濃 玉署延英	駕幸翰林院
十四年	景運乾坤泰 聖德覃敷 日耀中天	平定金川凱還 賜宴
廿五年	聖武光昭世 禹甸遐通 聖治遐昌	平西凱還 賜宴
四十八年	瑞旭中天麗 珠斗杓迴 景麗仙瀛	普宴宗室
	壽愷昇平瑞 紫禁春開 壽宇同登	賜千叟宴
	御君師	皇上涖辟雍講學 賜茶

歷代樂制正聲表

時代	鐃歌	鞞舞歌	拂舞歌	鼓角橫吹
漢	朱鷺思悲翁等二十二曲用短簫歌之亦曰鼓吹	關中有賢女等五曲未詳所始燕享用之	白鳩碣石等五曲其後魏武帝分碣石爲四曲共	黃鵠隴頭吟等共十五曲 梭角之制始於胡中國所用鼓角葢

	曲		八曲	晉胡角而爲之也後世謂之邊聲云
魏	同	改新詞以述魏德		胡角十曲
晉	名短簫鐃歌			
南北朝	名鼓吹曲			七十七曲
隋	同	文帝以非正典罷之		
唐	大樂氏失職存四曲亦曰鐃歌一			案唐承隋後存五十三曲其可解者六章而已
宋	十四曲　案鐃歌盛於漢晉迄隋			十曲

	遼	金	明	清
唐之世傳者不及十之二三宋時尚有可紀自後寥寥如矣				鐃歌鼓吹　桉康熙十二年　南巡大閱二十九年以喀爾喀新附特行會閱禮
	前後部	二曲	一曲　桉明會典有大樂鼓吹而不載曲詞故其名缺佚惟穆宗隆慶三年大閱禮成奏武成之曲隸鼓吹	

皆陳設鹵簿鼓吹大樂乾隆七年時巡省方定鐃歌大樂二十八章鐃歌清樂二十七章二十四年平定西域特撰鐃歌十六章凱歌四十章四十一年平定兩金川
御製凱歌三十章又命製鐃歌十六章

部爲僅存可採者

時代	相和歌	琴操	清商曲	舞
漢	三十曲　按相和歌者絲竹更相和令執節者歌之鄭樵通志所載三十曲吟歎四曲四絃一曲清調六曲瑟調三十八曲楚調十曲	九引十二操三十六雜曲　詳通志	子夜前溪等七曲　按清商亦謂之清樂出於清調平調瑟調乃周房中遺聲也	
魏			同	
晉			永嘉之亂舊典散落江左而	盤舞一曲

	隋	唐	遼	金
			一曲	一曲
淸商舊樂猶傳江左所謂梁宋新聲是已	淸商部	六十三曲		
		上元舞十二曲 軟舞十曲 健舞十曲		

按正聲八種今惟鐃歌鼓吹獨存章奏餘則古調不彈久矣

中國音律表

宮	變宮
商	
角	
徵	變徵
羽	

右五正音　右二變音

正變相生遂成十二管如下

義詳康熙時御纂律呂正義

六律

黃鐘　太簇　姑洗　蕤賓　夷則　無射

六呂

大呂　夾鐘　中呂　林鐘　南呂　應鐘

中西七音比較表

b	七	si	烏	羽	凡
a	六	ra	勒	徵	工
g	五	soi	鳴	角	尺 乃為低尺

上品

朗勒烏 三級爲上

拉鳴勒 起調

乏柔鳴則

	四	三	二	一
右音諧之符號	f	e	d	c
右西人音讀	fa	mi	le	do
右通考之譯音	乏半分	朔	拉	犀半分
右比中之七音	商音高半	商	宮	變羽音低半
右今七字譜 十共書樂燕本 七此對音而字	上	乙	四 五四即低	合 六合即低

中品 朔乏烏三級爲平 拉朔勒調 拉鳴

下品 乏烏 下落調

右西七級樂名

附三品符號 凡調中高音之符點於上低音之符點於下平音則無符

桉聲音之道中西無異中以清濁分陰陽西以剛柔分陰陽中有正變之分西有全準大半準小半準之別西法以烏勒鳴乏朔拉犀七字紀樂（桉七字即英文字母之首七字爲音階之符號通考所譯七字惟勒乏拉犀四音相近其烏鳴朔三字與今西人音讀不合或由寫時遞譯未精今故依之而並詳西文及音讀如上表）即中五聲二變之七音今度曲家四乙上尺工凡六之七字譜也紘音之度分五正聲爲全分二變聲爲半分

之與羽皆得半分即變徵變宮二音也若夫旋轉爲調則正變清濁亦中西互易觀西製風琴以七音遞嬗而成則知可見理之至者遠近同源法之精者中外一轍第列其大要與專精中西樂律者詳參焉

古今法制表卷十三終